

قانون شریعت کا امتیاز

مصنف

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی

(بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور)

شعبہ تحقیق و اشاعت

Jamia Islamia Maseehul Uloom, Bangalore

K.S. Halli, Post Kannur Village, Bidara Halli Hobli, Baglur Main Road, Bangalore - 562149

H.O # 84, Armstrong Road, Mohalla Baidwadi, Bharthi Nagar, Bangalore - 560 001

Mobile : 9916510036 / 9036701512 / 9036708149

فہرست قانون شریعت کا امتیاز

1	قانون شریعت کا واضح خدا تعالیٰ ہے
3	جامعیت و ہمہ گیری
6	معقولیت
11	دائرہ کار کی وسعت و عمومیت
15	عدل و انصاف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قانون شریعت کا امتیاز

دنیا میں بہت سے قوانین رائج ہیں، جن میں سے بعض مذہبی ہیں، بعض تمدنی و معاشرتی ہیں، اور بعض سیاسی و ملکی ہیں، جنہیں کسی انسانی فرد نے یا کسی قوم و جماعت نے بنایا ہے۔ ان کے بالمقابل ایک اور قانون ہے جس کو شریعت کہتے ہیں اور جو کسی بشر یا کسی قوم و جماعت کا وضع کردہ نہیں بلکہ خالق ارض و سماء، رب دو جہاں حضرت حق جل مجدہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس قانون شریعت کی بے شمار امتیازی خصوصیات ہیں، ان میں سے یہاں چند اہم امتیازی خصوصیات کا ہم ذکر کریں گے۔

قانون شریعت کا واضح اللہ تعالیٰ ہے

سب سے پہلی بنیادی وجوہی خصوصیت یہ ہے کہ قانون شریعت کا واضح (بنانے والا) اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ تمام دنیوی قانون خواہ وہ کسی قسم کے ہوں، انسانوں کی عقل و فہم، ان کے علم و تجربے اور ان کی رائے و قیاس پر مبنی اور منحصر ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں؛ کیونکہ اسلام میں حق قانون سازی صرف اور صرف اللہ کے لئے مختص ہے۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے:

﴿إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [انعام: ۵۷، یوسف: ۴۰ و ۶۷]

(یعنی حکم دینے کا حق و اختیار صرف اللہ کو ہے)

اور بعض جگہ اسی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [انعام: ۶۲، قصص: ۷۰ و ۸۸]

(اسی اللہ کے لئے حکم ہے، اور تم سب اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے)

نیز ارشاد بانی ہے کہ:

﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [مؤمن: ۱۲]

(پس اللہ ہی کے لئے حکم ہے جو کہ بہت بلند بڑا ہے)

معلوم ہوا کہ اسلام کسی کو بھی حق قانون سازی نہیں دیتا؛ حتیٰ کہ نبی اور رسول کو بھی اس کا اختیار نہیں دیتا کہ وہ قانون سازی کریں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ ایک خاص واقعہ میں نبی کریم ﷺ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا جو اللہ کے قانون میں حلال ہے، اس پر قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [سورہ تحریم: ۱]

(یعنی اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو حلال اللہ قرار

دیا ہے)

غرض یہ ہے کہ قانون شریعت وہ ہے جس کی بناء وضع دنیوی بہت سے قوانین کی طرح دانشوران قوم، سماجی خدمت گاروں، بائیان سلطنت و حکومت، عقلائے روزگار اور لیڈران پارٹی نے نہیں کی ہے، جن سے ہر وقت خطا و نسیان بھی ممکن ہے، علم و عقل کی کمی سے غلطی و نا کارگی بھی محتمل ہے، اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے بھلائی کا فقدان یا نقصان بھی متوقع ہے، بلکہ اس قانون کو ان سب کے خالق و مالک نے وضع کیا ہے جس سے خطا و نسیان کا صدور ناممکن، جس کا علم تمام احوال و اشخاص، تمام ادوار و ازمان پر محیط اور جو ہر قسم کی کمزوری و عیب سے منزہ و بری ہے، اور جو ایک جانب حاکم ہے تو دوسری طرف حکیم بھی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت اسلامی قانون کو ایک ایسی سند (Authority) فراہم کرتی ہے جس سے اسکا درجہ اعتبار بحث وجدال کی تمام تر معرکہ آرائیوں سے بہت بلند و بالا بلند قرار پاتا ہے۔

جامعیت و ہمہ گیری

قانون شریعت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جامعیت و ہمہ گیری پائی جاتی ہے کہ یہ قانون تمام انسانوں کی ضروریات کو پوری طرح حاوی ہے اور ان کی زندگی اور زندگی کے ہر حال کے متعلق مرتب و جامع نظام پیش کرتا ہے جو انسان کی شخصی زندگی، عائلی زندگی، قبائلی و شہری زندگی، اور ظاہری و روحانی زندگی کے ہر پہلو میں اس کی رہبری کرتا ہے۔ وہ صرف اجتماعی و سیاسی زندگی تک محدود نہیں بلکہ وہ انسان کی انفرادی و شخصی زندگی کے اصول بھی سکھاتا ہے، معاملہ عبادات و عقائد کا ہو، اخلاق و تمدن کا ہو، سیاست و حکومت کا ہو، ملازمت و تجارت کا ہو، تعلیم و تربیت کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، طلاق و خلع کا ہو، سیر و تفریح کا ہو، غم و مصیبت کا ہو، غرض یہ کہ انسانی زندگی سے متعلق جس قسم کا بھی معاملہ ہو قانون شریعت اس میں انسان کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن کے بارے میں فرمایا تھا کہ:

”کِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ . هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ، هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ ، وَلَا تَلْبِسُ بِهِ الْأَلْسَنَةُ ، وَلَا يَشْبَعُ بِهِ الْعُلَمَاءُ ، وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثَرَةِ الرَّدِّ ،

وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُ الْخَ“ (۱)

(یہ کتاب اللہ ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے قصے بھی ہیں اور بعد والوں کی خبریں بھی ہیں اور یہ تمہارے مابین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ فیصلہ ہے کوئی مذاق نہیں، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور وہ ذکر حکیم ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ ایسا کلام ہے جس سے خواہشات بھٹکتی نہیں، اس کی زبان سے دوسری زبانیں نہیں ملتیں اور جس سے علماء کبھی سیراب نہیں ہوتے اور وہ کثرت کے ساتھ دہرائے جانے کے باوجود پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے الخ) اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: ”مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّ فِيهِ خَبَرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ“ (جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اُسے چاہئے کہ وہ قرآن کو لازم پکڑ لے؛ کیونکہ اس میں اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں)۔ (۲)

اور بعض علماء نے کہا کہ قرآنی علوم تین قسموں پر مشتمل ہیں: ایک توحید، دوسرے تذکیر، اور تیسرے احکام، توحید مخلوقات کی اور خالق کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت پر مشتمل ہے۔ اور تذکیر میں وعد و وعید، جنت و دوزخ، ظاہری اور باطنی صفائی داخل ہے اور احکام میں تمام وہ چیزیں داخل ہیں جس کا انسان مکلف کیا گیا ہے۔ (۳)

قاضی ابوبکر بن العربی نے اپنی کتاب ”قانون التأویل“ میں فرمایا کہ: ”قرآن پچاس علوم، اور چار سو علوم، اور سات سو علوم اور سات ہزار علوم پر مشتمل ہے۔“ (۴)

(۱) رواہ الترمذی: ۲۸۳۱، والحدیث ضعیف کما قال الإمام الترمذی (۲) سنن سعید بن منصور: ۱/۷، وشعب الایمان بہیقی: ۳۳۲/۲ (۳) الاقنآن فی علوم القرآن: ۱۶۳/۲ (۴) الاقنآن فی علوم القرآن: ۱۶۳/۲

قرآنی علوم کا سب سے زیادہ جامع تعارف و تجزیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے پیش کیا ہے، آپ نے معانی قرآن پر نظر ڈالتے ہوئے معانی قرآن کو پانچ قسموں میں تحلیل کیا ہے، یعنی معانی و مضامین قرآن مجید کو جلی عنوانات میں تقسیم کیا جائے تو وہ پانچ عنوانات کے تحت آجاتے ہیں:

(۱) **علم التذکیر بالآلاء اللہ**، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی پر مشتمل آیات و مضامین۔

(۲) **علم التذکیر بایام اللہ**، یعنی گزشتہ زمانوں اور ایام میں ہونے والے واقعات و حوادث اور گزشتہ نبیوں اور ان کی امتوں کے احوال و کوائف کی یاد دہانی پر مشتمل آیات و مضامین۔

(۳) **علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت**، یعنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کی یاد دہانی پر مشتمل آیات و مضامین۔

(۴) **علم المنہاظرہ**، یعنی غیر قوموں کو اسلام کی طرف لانے اور اس کی حقانیت و صداقت کو آشکار کرنے کے لئے دلائل و براہین کی روشنی میں گفتگو اور ان پر اتمام حجت۔

(۵) **علم الاحکام**، یعنی زندگی گزارنے اور اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے ان اصول و قوانین کا علم جو انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام مراحل میں اسکی رہنمائی کرتے ہیں، اس میں عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، معاملات، سیاست تمام شعبے داخل ہیں۔

اس کے برخلاف دیگر قوانین اس جامعیت و ہمہ گیری سے خالی ہیں، دنیا کے بیشتر مذاہب اپنے ماننے والوں کو صرف پوجا پاٹ کی چند بے جان رسمیں سکھاتے ہیں، اور بعض مذاہب اس سے آگے بڑھ کر چند اخلاقی تعلیمات بھی پیش

کرتے ہیں، لیکن کوئی قانون دنیا میں ایسا نہیں جو زندگی کے ہر رخ اور موڑ پر انسان کی رہبری کا فرض ادا کرتا ہوں جیسا کہ قانون شریعت انسان کی ہر موقعہ پر رہبری کرتا ہے انگلستان کے مشہور و نامور مؤرخ ڈاکٹر گین اپنی مشہور کتاب ”سلطنت روما کا انحطاط و زوال“ کی جلد ۵/ باب ۵۰ میں لکھتے ہیں:

”قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لیکر دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ پارلمنٹ کی روح ہے، قانون اساسی ہے، اور صرف اصول مذہب ہی کے لیے نہیں بلکہ احکام تعزیرات اور قوانین کے لیے بھی ہے؛ جن پر نظام کا مدار ہے، جن سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیات انسانی کی ترتیب و تنسيق سے گہرا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی شریعت سب پر حاوی ہے، یہ شریعت ایسے دانشمندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ (۱)

الغرض اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب اور اللہ کی شریعت مخلوق کے لئے ہدایت، مسلمانوں کے لئے زندگی کا دستور، متقی لوگوں کے لئے ایک منہاج ہے، اور اسی لئے وہ ہدایت الہی کا ایک جامع خزانہ، کامل تہذیب و تمدن کا منبع، مکمل زندگی کا لائحہ عمل ہے۔

معقولیت

قانون شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معقولیت و عقلیت پسندی پائی جاتی ہے، چنانچہ حضرات علماء و ائمہ نے قانون شریعت کی معقولیت کو اپنی تصانیف و تالیفات میں پوری شرح و بسط کے ساتھ واضح کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، امام غزالی، امام رازی، اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور

حضرت مولانا قاسم نانوتوی پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ وغیرہ نے اس پہلو پر سیر حاصل بحثیں فرمائی ہیں۔

علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں ایک فصل مستقل اس عنوان پر قائم فرمائی ہے: ”فصل فی بیان انه لیس فی الشریعة شیء علی خلاف القیاس“ (یعنی یہ فصل اس بیان میں ہے کہ شریعت میں کوئی بات خلاف عقل نہیں)۔ (۱)

اسی فصل میں بہت طویل کلام کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ: ”یہ چند چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ شریعت میں کوئی شیء خلاف عقل نہیں ہے اور یہ کہ قیاس صحیح اس کے اور اوامر و نواہی کے ساتھ وجوداً و عدماً دائر ہے، جس طرح معقول صحیح اس کے اخبار کے ساتھ وجوداً و عدماً دائر ہے، لہذا اللہ نے اپنے رسول کو ایسی بات کی خبر نہیں دی جو عقل صریح کے خلاف ہو اور نہ ایسی چیز کو مشروع کیا جو عدل و انصاف کے مناقض ہو۔“ (۲)

اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ”حجتہ اللہ البالغہ“ کے مقدمہ میں فرمایا کہ ”بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں مصلحتوں کی رعایت نہیں کی گئی ہے اور اعمال میں اور ان کی جو اللہ نے جزاء مقرر کی ہے اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اور شریعت کا مکلف بنانا ایسا ہی ہے جیسے آقا اپنے غلام کی عبدیت و غلامی کا امتحان لینا چاہتا ہے تو کبھی پتھر اٹھانے یا کسی درخت کو چھونے کا حکم دیتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ امتحان ہو جائے، جب وہ اطاعت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جاتا ہے مگر یہ گمان و خیال فاسد ہے جس کی حدیث و خیر و القرون کا اجماع تکذیب کرتے ہیں۔“ (۳)

(۱) اعلام الموقعین: ۳/۲ (۲) اعلام الموقعین: ۱/۲ (۳) حجتہ اللہ البالغہ: ۵-۴

ڈاکٹر گبن کا قول اوپر ہم نے نقل کیا ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ شریعت کے تمام قوانین و اصول نہایت دانشمندانہ ہیں جن کی نظیر کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔

مزید سنئے کہ ”ہر برٹ لکچرز“ میں ہے کہ شریعت اسلام نہایت اعلیٰ درجہ کے عقلی احکام کا مجموعہ ہے، جن فضائل و اعمال کی اس میں ہدایت کی گئی ہے وہ ایسے برگزیدہ اور شائستہ ہیں کہ کسی مشہور مسیحی قسبس کی ہدایتیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ (۱)

میں یہاں شریعت کی معقولیت کے لیے ایک دو مثالیں پیش کروں گا جن کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غیر معقول ہیں، ان مثالوں سے واضح ہوگا کہ ان کو غیر معقول سمجھنا خود ہی ایک غیر معقول خیال ہے۔

مثلاً مرد کے لیے چار شادیوں کی اجازت اور عورت کے لیے صرف ایک مرد پر کفایت، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خلاف عقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو چار چار کی اجازت ہونا چاہئے یا نہیں تو دونوں کے لیے ایک شادی کا حکم ہونا چاہئے، مگر شریعت کے اس حکم کی معقولیت کے لیے اولاً ان امور پر غور کیجئے:

(۱) بعض مرد، صرف ایک عورت سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں جنسی قوت اور شہوت زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) کبھی عورت اتنی کمزور و ضعیف ہوتی ہے یا بیماری میں مبتلا ہوتی ہے کہ وہ مرد کی خواہش کو پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔

(۳) ہر ماہ عورت حیض کی گندگی سے ملوث ہوتی اور ولادت کے وقت نفاس سے دوچار ہوتی ہے اور ان دنوں میں شرعاً بھی مرد اس سے صحبت نہیں کر

سکتا اور نہ عورت ان دنوں میں ایسے موڈ میں ہوتی ہے کہ وہ مرد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔

اب غور یہ کرنا ہے کہ ان صورتوں اور مواقع پر، مرد کو دوسری، تیسری شادی کی اجازت دینا تا کہ وہ کسی غیر فطری عمل میں مبتلا نہ ہو، کیا غیر معقول بات ہے یا نہایت معقول اور غایت درجہ کی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ معقول بھی ہے اور پُر از حکمت بھی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ بعض صورتوں میں عورت کے لیے بھی ایک سے زائد شادی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی شریعت نے کیوں اجازت نہیں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی شریعت کی معقولیت کی بہت بڑی اور زبردست دلیل ہے؛ کیونکہ اگر عورت کو بیک وقت ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی جائے تو ایک نقصان یہ تھا کہ نسب ضائع ہو جاتا، اور پیدا ہونے والے بچہ کو کس مرد کا قرار دیا جائے؟ اس میں اختلاف عظیم اور فساد عریض برپا ہوتا؛ دوسرا نقصان یہ تھا کہ غیرت کی بنا پر مرد ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو جاتے، اور اس میں خود عورت کے لیے بھی بڑی مشکل پیش آتی کہ وہ آخر کس مرد کی مانے، کس کی نہ مانے؟ ان مردوں میں غیرت کی بنا پر اختلافات و جھگڑے ہوتے اور عورت کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے۔ لہذا شریعت نے، مرد کے لیے تو تعدد ازواج کو جائز رکھا، مگر عورت کے لیے اس کو حرام قرار دیا، اور یہی عقل کا تقاضا ہے۔

اس سلسلہ کی دوسری مثال یہ ہے کہ شریعت نے طلاق کا اختیار حق مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں، اس کے متعلق بعض جدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے اسی طرح عورت کو بھی اختیار ہونا چاہئے تا کہ وہ بھی ناپسندیدہ شوہر کو طلاق دیکر اس سے رہائی حاصل کر سکے۔

یہ حضرات جس انداز سے اس بات کو پیش کرتے ہیں اس سے دو باتیں واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہیں: ایک یہ کہ ان لوگوں نے اسلام کے نظام طلاق کو نہ پورا پڑھا ہے اور نہ پوری بصیرت سے مطالعہ کیا ہے بلکہ اس عادلانہ نظام میں سے درمیانی ایک شق کو کاٹ کر صرف اسی ایک شق کو دیکھا اور اسی کا مطالعہ کیا ہے اور مطالعہ بھی آزاد عقل سے نہیں بلکہ اس عقل سے کیا ہے جس پر مغرب کی ناپاک اور ٹیڑھی عینک لگی ہوئی ہے، لہذا اس مطالعہ سے ان کو اسلام کی خوبیاں اور کمالات نظر نہیں آتے بلکہ اس ٹیڑھی عینک کی وجہ سے اسلام بھی ٹیڑھا نظر آتا ہے، انصاف کی جگہ ظلم دکھائی دیتا ہے، معقولیت کی جگہ نامعقولیت نظر آتی ہے، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس مغربی عینک کی وجہ سے ہے، ورنہ اسلام اپنی جگہ درست و صحیح سالم ہے۔ غرض ان لوگوں نے اسلام کے نظام طلاق کا نہ پورا مطالعہ کیا ہے اور نہ پوری بصیرت کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بات جو ان کے طرز عمل سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عورت کی نفسیات اور اس کے مزاج و فطرت سے بھی آگہی حاصل نہیں کی ہے، ورنہ وہ ہرگز یہ مطالبہ نہ کرتے کہ عورت کو طلاق کا اختیار حاصل ہونا چاہئے۔

غور کیجئے کہ اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے اسی طرح عورت کو خلع کا حق عطا فرمایا ہے، البتہ خلع میں مرد کی منظوری ضروری ہے، اگر واقعی ضرورت کی بنا پر عورت خلع کا مطالبہ کر رہی ہے اور مرد اس کو منظور نہیں کر رہا ہے تو پھر اللہ نے عورت کی رہائی کے لئے ایک اور راستہ رکھا ہے، وہ یہ کہ قاضی کے دربار میں مقدمہ دائر کرے اور اس کے ذریعہ نکاح کو فسخ کرا لے۔ اگر کسی جگہ قاضی نہ ہو تو فقہ اسلام میں قاضی کے قائم مقام پنچایت کو قرار دیا گیا ہے لہذا کسی بھی جگہ کی شرعی پنچایت عورت کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ (۱)

اس سے واضح ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے طلاق کا راستہ بتایا ہے، اسی طرح عورت کے لئے بھی ضرورت کے موقع پر مرد سے نجات حاصل کرنے کی راہیں کھولی ہیں۔

اب رہی یہ بات کہ مرد کو طلاق میں خود مختار بنایا گیا لیکن عورت خلع کی صورت میں بھی مرد سے منظوری کی اور فسخ کی صورت میں قضاء قاضی کی محتاج و پابند کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی نفسیات سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اس میں جلد بازی، جذبات سے مغلوبیت اور نا عاقبت اندیشی، مرد کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، اگر عورت کو مرد کی طرح اس میں خود مختار و آزاد رکھا جاتا تو شاید ہی آج کوئی خوش قسمت ایسا ہوتا جس کو اس کی بیوی کی طرف سے طلاق نہ ملی ہوتی؛ کیونکہ وہ ذرا ذرا سی بات پر بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پر تل جاتی ہے؛ اور اپنی اور اپنے بچوں تک کی عاقبت و انجام پر نظر کرنے تیار نہیں ہوتی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو اس میں آزاد نہ رکھا جائے اور غور و فکر کے مواقع پیدا کرنے کے لئے یا اس کی رائے کے صحیح و درست ہونے کی تصدیق کے لئے اس کو مرد کی اجازت یا قاضی کے حکم کا پابند رکھا جائے، اور یہی شریعت نے کیا ہے۔

غرض یہ کہ شریعت کا قانون، نہایت معقول اور حکمتوں سے لبریز ہے مگر اس کو سمجھنے کے لیے ویسی عقل کی بھی ضرورت ہے جو ان حکم و اسرار تک رسائی کی صلاحیت رکھتی ہو۔

دائرہ کار کی وسعت و عمومیت

ایک خصوصیت قانون شریعت کی یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار تمام زمانوں، تمام جگہوں اور تمام انسانوں کو وسیع ہے، دنیا کے کسی قانون کا دائرہ کار اپنے اندر اتنی وسعت و عمومیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے

کہ آپ یہ اعلان فرمادیں کہ:

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [سورہ: الاعراف] (میں تم

سب کے لیے رسول ہوں)

یعنی میں کسی خاص زمانے یا کسی خاص علاقے یا کسی قوم و جماعت کے لئے مخصوص نہیں ہوں اور نہ میری نبوت مخصوص ہے، بلکہ میں سب کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے قانون شریعت رنگ و نسل کی تحدیدات اور قبیلوں و شعبوں کے امتیازات، جغرافیائی حد بندیوں اور زمانے کے حدود سے بلند و بالا ہے، وہ جس طرح عربوں کے لیے آیا ہے اسی طرح ہندیوں اور پاکستانیوں، چینیوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے، امریکہ اور یورپ کی گوری نسلیں ہوں یا حبشہ کی کالی اقوام، سب اس کے مخاطب ہیں، زمانہ آج سے چودہ سال قبل کا ہو یا یہ نئے آلات، جدید انکشافات اور محیر العقول تحقیقات کا دور ہو، قانون شریعت کا دائرہ سب پر حاوی و محیط ہے۔

دنیا کے اکثر قوانین نسلی و قومی امتیازات، جغرافیائی حد بندیوں اور زمانی حدود سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی جگہ چلتے ہیں تو دوسری جگہ نہیں چل سکتے؛ کسی قوم میں چلتے ہیں تو دوسری قوم میں مفلوج و بیکار ہو جاتے ہیں؛ ایک زمانہ میں کام آتے ہیں تو دوسرے زمانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ان میں تغیر و تبدل کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور زمانہ کی تغیر پذیری ان کو متاثر کر دیتی ہے، مگر قانون شریعت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ نہ کبھی متغیر ہوتا ہے نہ کسی تغیر سے متاثر ہوتا ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ و حالت کے تغیر و تبدل سے احکام کو بھی

بدلتا رہنا چاہئے مگر یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دریں صورت کسی قانون کے مرتب و مدون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب زمانہ کی نیونگیوں اور حالات کی تغیر پذیر یوں سے قانون کو بدلتا رہنا ہے تو اسے مرتب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ قانون کو زمانے ہی کے حوالے کر دیا جانا چاہئے کہ وہ خود زمانے کے تقاضوں سے بنتا اور پھر بدلتا رہے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات بے عقلی کی ہے کہ قانون کو حالات و زمانے پر چھوڑ دیا جائے۔ اسی لئے دنیا کی ہر حکومت قانون بناتی ہے، اور اس کے لئے عقل مندوں کی ایک جماعت کا انتخاب بھی کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قانون کو زمانے کے حوالے کرنا ایک نادرست اور غلط و بے معنی خیال ہے۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ نے اپنے رسالے ”اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں“ میں خوب فرمایا ہے کہ:

”یہ کسی تھرمامیٹر کی تو تعریف ہو سکتی ہے کہ وہ درجہ حرارت و برودت بتلائے یہ مرغ باد نما کی بھی تعریف ہو سکتی ہے جو کسی ہوائی اڈے یا اونچی عمارت پر لگایا گیا ہے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہوا کس طرف کو چل رہی ہے لیکن مذہب کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مذہب کو اس کے بلند مقام سے اتار کر تھرمامیٹر یا مرغ باد نما کا مقام دینا چاہتا ہو کہ مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ صرف زمانے کی تبدیلیوں کی رسید دیتا رہے، اکلنا لُج (Acknowledge) کرتا رہے، یا اس کی عکاسی کرتا رہے۔ (۱)

مگر اس تقریر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قانون شریعت موجودہ دور میں اور نئے احوال و ظروف میں قابل عمل و لائق نفاذ نہیں بلکہ بتانا یہ ہے کہ یہ قانون احوال

وازمان وظروف کا تابع نہیں، ہاں اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ تمام احوال وظروف میں قابل عمل و لائق نفاذ ہے، اس میں ایسی لچک رکھی گئی ہے کہ تغیر پذیر احوال وظروف میں اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، تو پھر قانون کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے قابل عمل و لائق نفاذ نہ ہونے کا کیا سوال؟

پھر یہ بھی ذہن میں ہونا چاہئے کہ احوال و زمانے میں جو تغیر ہوتا ہے وہ کبھی صالح ہوتا ہے اور کبھی فاسد ہوتا ہے، قانون شریعت صالح تغیر کا تو ساتھ دیتا ہے لیکن فاسد تغیر کا کبھی ساتھ نہیں دیتا، اور ہر شخص جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی عقل و فہم عطا فرمائی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ صالح تغیر کا ساتھ دینا ہی عقل و انصاف کا تقاضہ ہے نہ یہ کہ ہر تغیر کا۔

آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ، مکرو فریب، فحش و بے حیائی وغیرہ امراض خبیثہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اسی طرح سیاست کی دنیا میں وہی کامیاب سمجھا جا رہا ہے جو جھوٹ اور مکرو فریب میں ماہر ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک انقلاب اور تغیر ہے مگر صالح نہیں، فاسد تغیر ہے۔ کیا اس بنیاد پر کہ آج یہ تغیر رونما اور واقع ہے ہم جھوٹ کو فضیلت اور مکرو فریب کو نیکی قرار دینے کے مجاز ہیں؟ یا کوئی حکومت یا کوئی جماعت ایسی ہے جو ان برائیوں کو خوبی و کمال قرار دینے تیار ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح آج سود میں لوگ ملوث ہوں تو اس تغیر کی بنا پر سود کو حلال نہیں کیا جاسکتا ہے، رشوت خوری کا بازار گرم ہو تو اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا جاسکتا، جوے اور سٹہ کا رواج چل پڑا ہو تو یہ اس کے جواز کی دلیل نہیں ہو سکتی۔

اگر حالات اور زمانہ کے ہر تغیر کی وجہ سے احکام و قوانین کو بدل دیا جانا

چاہئے تو پھر آج ڈاکہ زنی، لوٹ مار، چوری سب جائز ہونا چاہئے، کیا دنیا کا کوئی قانون، خواہ وہ کتنا ماڈرن کیوں نہ ہو، ان چیزوں کو جائز قرار دیتا یادے سکتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں، تو پھر اسلام ہی کیوں اپنے قانون کو بدلنے لگے، اور اگر نہ بدلے تو کیوں اس کو ناقابل عمل سمجھا جائے؟

غرض یہ کہ اسلام کا قانون اس تغیر پذیر دنیا اور ان احوال و ظروف میں بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح آج سے کئی صدیوں پیشتر قابل عمل تھا۔ پس وہ تمام انسانوں اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے عام ہے اور ہر جگہ اور ہر حالت میں چلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔

ڈاکٹر برناڈ شاہ نے جو ایک مشہور انگریز مفکر ہے کہا کہ:

”اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو میرے نزدیک زندگی کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ موافقت کرنے کی صلاحیت کا مالک ہے، جو ہر زمانے کو اپیل کر سکتا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

" It is only religion, which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence, which can make its appeal to every age."

عدل و انصاف

اسلام کے قانون کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر عدل و انصاف کا بھرپور لحاظ رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ قانون، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اگر کسی جماعت، قوم، فرد کا بنا ہوا ہوتا تو اس میں تعصبات کا دخل ہوتا، دشمنی و عداوت کا دخل ہوتا، اپنے اور غیر کے

فرق کا لحاظ ہوتا، جس کے نتیجہ میں مساوات اور عدل و انصاف قائم نہ رہ سکتا، لیکن یہ تو اللہ کا قانون ہے، جس کی نظر میں تمام انسان یکساں ہیں، وہاں تعصبات، عناد و دشمنی، دوستی اور غیرت کا کوئی دخل ہی سرے سے متصور نہیں، اس لئے جو قانون بھی وہاں سے بنے گا وہ محض عدل و انصاف پر اور حق و صداقت پر مبنی ہوگا۔

اس بات کا کچھ اندازہ اس سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار سے دشمنی میں بھی حد سے تجاوز کی اجازت نہیں دی بلکہ اس سے منع فرمایا ہے، قرآن میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا﴾ [مائدہ: ۲]

(جو لوگ تمہاری دشمنی میں تمکو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں تم کو انکی دشمنی کہیں حد سے آگے بڑھنے پر نہ ابھارے)
ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا، اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی﴾ [المائدہ: ۸]

(کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ تم انصاف کا معاملہ کرو، یہ تقوے کے قریب ہے)

غور فرمائیے کہ مسلمانوں کو کفار سے عداوت و دشمنی میں تجاوز کرنے سے روکا جا رہا ہے جبکہ کفار اسلام اور اللہ و رسول کی مخالفت پر پوری طرح مستعد و کمر بستہ تھے، یہ صرف قانون الہی ہونیکى وجہ سے ہے۔

اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ والدین اگر مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کے

ساتھ اچھا و بہتر سلوک کیا جانا چاہئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان کیا ہے:

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [سورہ لقمان: ۱۵]

(اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھے میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرنے پر مجبور کریں جن کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی بات نہ مان، ہاں دنیا کے معاملے میں تو ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کر)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے ”تفسیر معارف القرآن“ میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ: ”وَإِنْ جَاهَدَاكَ“ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے معاملہ میں والدین کی اطاعت بھی حرام ہے، اور ایسی صورت میں کہ ماں باپ اس کو شرک و کفر پر مجبور کریں اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہو کہ ان کی بات نہ مانو تو طبعی طور پر انسان حد پر قائم نہیں رہتا، اس پر عمل کرنے میں اس کا امکان تھا کہ بیٹا والدین کے ساتھ بدکلامی یا بدخوئی سے پیش آئے، ان کی توہین کرے، اسلام ایک قانون عدل ہے ہر چیز کی ایک حد ہے، اس لئے شرک میں والدین کی اطاعت نہ کرنے کے حکم کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیدیا کہ: ”صَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا“، یعنی دین میں تو تم ان کا کہنا نہ مانو، مگر دنیا کے کاموں میں مثلاً ان کی جسمانی خدمت یا مالی اخراجات وغیرہ اس میں کمی نہ ہونے دو بلکہ دنیوی معاملات میں اس کے عام دستور کے مطابق معاملہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی بات کا جواب ایسا نہ دو جس سے بلا ضرورت دل آزاری ہو۔^(۱)

غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں اور منکر و باغی لوگوں کے سلسلہ میں تاکید فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہئے، ہاں کفر و شرک میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، اس لئے ان کی یہ بات تو مانی نہیں جائے گی، لیکن دنیوی معاملات میں اور ان کی خدمت و تعاون وغیرہ میں مؤمن والدین کی طرح ہی ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اگر ایک انسان کا بنایا قانون ہو تو اس میں اپنے باغیوں کے لئے ایسی ہدایت کا پایا جانا ممکن نہیں؛ کیونکہ وہ جس طرح دوستی سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح دشمنی سے بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس کا بنایا ہوا قانون بھی لامحالہ اس کے خیالات و جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اسلام کے قانون میں عدل و انصاف و مساوات کا بھرپور لحاظ رکھا گیا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں جیسے بعض مغرب پرست لوگوں کا خیال ہے کہ عورت و مرد دونوں کو ہر اعتبار سے مساوی قرار دیا گیا ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق پورا پورا دیا گیا ہے، مرد کو اس کے درجہ و حیثیت کے مطابق اور عورت کو اس کے درجہ و حیثیت کے مطابق، و علیٰ ہذا القیاس دوسرے لوگوں کا حق ان کی حیثیتوں اور درجات کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔

ہم نے یہاں عورت و مرد کو مثال میں اس لیے پیش کیا ہے کہ آج پورا مغرب اور پوری دنیائے استشراق اور ان سے مرعوب و متاثر اور ان کے اندھے مقلد، بڑی قوت کے ساتھ اسلام پر عورت کے ساتھ نا انصافی کا الزام عائد کر رہے ہیں، انکا کہنا یہ ہے کہ مرد و عورت میں ہر طرح مساوات ہونا چاہئے، مثلاً مرد کی طرح عورت کو بھی طلاق کا اختیار دینا چاہئے، اور جس طرح مرد گھر کے باہر کی زندگی گزارتا ہے عورت کو بھی باہر نکلنے، بازاروں میں گھومنے پھرنے، کمانے و جمع

کرنے اور تقریبوں میں آزادی کے ساتھ جانے آنے کی اجازت اور بے پردہ رہنے کا حق دینا چاہئے۔ یہ ہے ان کے نزدیک مساوات و برابری، مگر اسلام کے نزدیک یہ بالکل نا انصافی اور عدم مساوات ہے؛ کیونکہ عورت کی قوت و طاقت، اس کے مزاج و طبیعت اور قابلیت و صلاحیت کی طرف نظر نہ کر کے اس کو مردوں جیسے کام میں لگانا سراسر نا انصافی ہے، کیا بچے اور بڑے دونوں کے ساتھ ایک معاملہ کرنا اور دونوں کو ایک کام میں لگانا کوئی انصاف اور مساوات ہے؟ یہ لوگ جو اسلام پر نا انصافی کا الزام لگاتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ بچوں کو بھی باپ کے کام میں لگنا اور کمانا چاہئے؟ پھر اگر مساوات اور انصاف کا یہی مطلب ہے کہ سب کو ایک ہی کام میں لگنا اور لگانا چاہئے اور سب کو ایک ہی درجہ پر کھڑا کر دینا چاہئے تو ان لوگوں کے نزدیک کیا باپ اور بیٹا دونوں کا درجہ بھی ایک ہے یا ہونا چاہئے؟ کیا اگر باپ کو بیٹے کی غلطی پر مارنے کی اجازت ہے تو بیٹے کو بھی باپ کی غلطی پر مارنے کی اجازت ہونا چاہئے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی صاحب عقل و دانش اس کو مساوات نہیں کہتا بلکہ یہ عین عدم مساوات ہے۔

حق طلاق کے سلسلہ میں ہم تفصیل سے اوپر لکھ چکے ہیں کہ مرد و عورت کے مزاج و مذاق، حالات و اطوار کا طبعی و فطری فرق اسی کا متقاضی ہے کہ عورت کو حق طلاق نہ دیا جائے، اور بصورت دیگر دنیا میں فساد و فتنے کے شدید خطرات ہیں، تفصیل اوپر دیکھ لیجئے، ہم اسی سلسلہ میں ایک اور اعتراض کا جواب عرض کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ میراث میں مرد و عورت کے حصوں میں اسلام نے نا انصافی کی ہے کہ مرد کو نسبت عورت کے دگنا حصہ دیا جاتا ہے، انکا کہنا ہے کہ دونوں کو برابر برابر حصہ ملنا چاہئے، مگر یہ اعتراض بھی جہالت پر

مبنی ہے، اور اسلام کا قانون سراسر انصاف پر قائم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شروع سے اخیر تک اس طرح کی مالی ذمہ داریوں سے سبک دوش رکھا ہوا ہے جیسی مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر نہ خود اس کی کوئی ذمہ داری ہے اور نہ دوسرے کی، بلکہ پیدائش سے لیکر شادی تک باپ اس کی پوری کفالت کرتا ہے، پھر شادی بھی باپ کرتا ہے، اور شادی کے بعد اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر آجاتی ہے، اور پھر کسی وقت اس کے بیٹوں پر اس کی ذمہ داری آجاتی ہے، نیز اس کو بچے بھی ہوں تو مالی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری باپ ہی پر ہے حتیٰ کہ مرنے تک وہ اسکی کفالت میں رہتی ہے، پھر مزید یہ ہے کہ مہر کی رقم بھی اس کو ملتی ہے، شریعت نے بذریعہ مہر اسکو معقول رقم دلوانے کا بھی نظام کر رکھا ہے۔

غرض یہ ہے کہ شروع سے آخر تک اس کا پورا بوجھ دوسروں پر ہے، خود اس پر کچھ نہیں، بلکہ اسے صرف سب سے وصول ہی کرتے رہنا ہے، اس کے برخلاف مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی اس پر خود اس کی اپنی ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں اور دیگر محتاج رشتہ داروں کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہو جاتی ہے، پھر اپنی شادی کا انتظام بھی عام طور پر خود اسی کو کرنا پڑتا ہے، پھر شادی کرتا ہے تو مہر ادا کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، اور بیوی بچوں کے تمام تر اخراجات بھی اس کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہوتے ہیں۔

اب غور کریں کہ جس پر اتنی مالی ذمہ داریاں ہوں اس کو اگر شریعت میراث میں دگنا حصہ دیتی ہے، اور عورت کو جس پر کوئی مالی ذمہ داری اور بوجھ نہیں اس کو اس سے کم دیتی ہے، تو کیا یہ سراسر انصاف اور دیانت اور حق پسندی اور معقولیت کی دلیل نہیں ہے؟

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام کا قانون کبھی بظاہر سمجھ میں نہ آئے تو فوراً اس کو رد کر دینا یا اس پر اعتراض کر دینا خود ایک غیر معقول بات ہے، ہو سکتا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے وہ ہماری سمجھ کا قصور ہو اور ہم سے بڑے عقل والے اس کو سمجھ لیں۔

الغرض اسلام انصاف اور عدل پر مبنی قانون لایا ہے جس کا اعتراف غیر مسلمین بھی کرتے ہیں، چنانچہ مشہور مجاہد آزادی، سروجی نانڈو نے کہا کہ:

”انصاف کا جو ہر اسلام کا بہترین وحیرت انگیز ایک نمونہ کمال ہے؛ کیوں کہ میں نے جب قرآن پڑھا تو زندگی کے ایسے اصول معلوم ہوئے جو محض مخفی راز و معمہ نہیں بلکہ زندگی کے معمولات کے لئے قابل عمل اصول اخلاق ہیں، جو تمام دنیا کیلئے مناسب اور موافق ہیں۔“

یہ چند خصوصیات قانون شریعت کی پیش کی گئیں، ویسے تو اس کی بے شمار خصوصیات ہیں مگر آج کا جدید و ماڈرن طبقہ عام طور پر جن باتوں میں شک و تذبذب کا شکار ہے اور اسکی بنا پر اسلام کے قانون پر حملہ کرتا نظر آتا ہے ان کے متعلق شکوک کا رفع کرنا ضروری سمجھ کر ان خصوصیات پر کلام کیا گیا ہے۔

نقطہ

محمد شعیب اللہ عفی عنہ

۶ صفر ۱۴۱۶ھ